周易易解

錢塘沈紹勳撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此言八卦卽鄭氏玄所謂不易也卦者三畫之卦列者乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之排列此說宗漢學者多斥之其實不知此之成列復何能讀易哉象者天地日月山澤雷風是也三畫成卦卽有象可知然六爻未備是有體而无用因乘也重疊也因三畫之卦重之而得六畫如乾爲重乾之類今世俗所謂八純卦是也此重卦由因之道而來卽二三爲六是也成卦然後有象溯象所在卦義自明然三畫之卦所包者不廣於是六爻出焉

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

此即鄭氏玄所謂變易也剛陽爻也柔陰爻也陽爻之剛者以柔推之陰爻之柔者以剛推之柔推剛如乾之用九剛推柔如坤之用六此謂之變也繫辭者爻各有辭以命其吉凶世俗以爻之變即動也然變與動各有不同變者即爻之變陰變陽也動者以變之機而察吉凶悔吝也

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝之機于動之中察之此人事之生也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

乾剛坤柔乾天坤地乾父坤母立者剛柔定也乾坤爲卦之本故曰立本變通配四時四時之流行趣之象故曰趣時

吉凶者貞勝者也

貞正也勝克也人心能正則世有吉而无凶人心不正則世无吉而有

凶曰貞勝言人心正則邪自克故無凶矣

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天地之道卽陰陽之道天陽地陰示人以正也日月之道卽亦陰陽之道在卦爲離坎日月以明爲正者也一者仁也卽太極也天下之動雖千變萬化然正乎仁一氣之斡運聖人具乾坤資始資生之德以利萬民故曰貞乎一此節接末節天地之大德曰生

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

此鄭氏玄所謂易簡之理卽卦德也馬氏融曰確剛貌隤柔貌

爻也者效此者也象也者像此者也

此字承乾坤而言也戾氏翻曰效法之謂坤謂效三才以爲六畫成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三才也其實乾坤非眞乾坤也陰之動爲陽陽之動爲陰卽乾坤之德也所謂乾坤卽一而已矣

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內者卦之六畫之內也爻象動則陰陽變而吉凶之機由動中而見之外者呈露之地知吉凶然後知趨避功業者即變理陰陽遂因其變而可見聖人之情在致中和亦由動中而見乎辭也見者由動之象而明察之也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

乾資始坤資生天地之大德也乾坤交而生生不已故曰生聖人之大寶曰位此位字恐誤字寶或作保亦非何以守位曰仁仁宋儒改爲人則前後文氣不能貫通反覆思惟當係聖人之大寶曰仁何以守仁曰人始合者仁者生之因物无仁則死人无仁則死聚人以財即大學財聚民散財散民聚之意理財者以五行之德養民非聚斂之謂也正辭

者以言教民也禁民爲非者以法治民也故曰義

右第一章　言易之貞一以見聖人之功業也功業者卽治國平天下之道也故以仁義終

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

此章皆釋形而下者謂之器器之備莫如文字故以文字終此節旨包犧畫卦之始也包犧孟氏喜作伏羲曰伏服也羲化也鄭氏玄曰包取也鳥獸全具曰犧禮含文嘉曰伏者別也羲者獻也虞氏翻曰包犧太昊也以木德王天下三觀字觀三才之道也仰觀天如日月天象也俯觀地如山澤地形也第三觀字觀物也鳥獸之文鳥獸羽毛皆具文理以分陰陽是也觀地之宜卽土地之性宜何種植是也近取諸身如乾

首坤腹近取諸物如乾馬坤牛是也於是以三極之道蓍卦以明天地而盡人事通理之難明者以卦理通之類物之相似者以卦象類之是也神明之德乾健坤順是也萬物之情乾馬坤牛是也

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離䷝

由蓍卦而知結繩使民以佃漁謀生取天然之利也離中爻互巽巽爲繩直離中虛又爲目似目中虛而以繩直爲之罔罟象也黃氏穎曰取獸曰罔取魚曰罟上互兌兌爲口佃所以獲獸漁所以獲魚以謀民食者也下十三象皆用蓋字在孔子尙有疑義也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益䷩

虞氏翻曰沒終作起也神農以火德繼包犧王火生土故知土則利民播種號神農氏也由佃漁而知農事天然之利有時而盡人類日繁因

發明農事之利益卦震巽兩木震動也巽入也中互坤坤爲地艮止也又手之象動而入于地而手止之耒耨之利也故益之彖曰木道乃行

以下十三卦上下卦與互艮震居多言不通者動則使之通也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑䷔

由農事進而爲商賈也上離爲日離中有午午日中也下震震爲大塗中互艮艮爲小徑大塗小徑人民所集市之象艮止也致之象震動也又爲足動以足聚之象也坎爲水艮爲山錯珍所出貨之象上離初爻至四爻大象又似離中爻互坎水火旣濟之象交易是也艮止也退之象艮爲手得之象又爲門闕所之象也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治

蓋取諸乾䷀坤䷁

由商賈進而爲禮教也此言乾坤二卦不取一卦卽通其變神而化之也因上古之世人文未著知其一而未知其二此則知變化之道故能合乾坤二卦而爲一卽天地合其德天地之道由人表而出之集人事之大成者也九家易曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣裳垂示天下垂衣裳而天下治者衣裳所以蔽身不安於倮形垂衣裳以蔽之則男女有別乾坤成象矣乾在上以象衣坤在下以象裳坤之六三曰含章可貞指有裳則男女有別曰可貞者服之未備也六四曰括囊則人人服之矣六五曰黃裳元吉則不獨裳之制度備而采色亦彰矣自上下下故曰垂

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙䷺

此言舟楫之利舟楫在車馬之先因江河天然之物不必如道路之加

以人工也刳剡古文作扵掞中爻艮爲手之象也渙風行水上楊氏萬
里曰故北象曰利涉大川乘木有功也是渙散也物大通也所以濟不
通也舟之象中爻互艮艮爲手又互震震動也動以手之物在舟楫也
吳氏澄曰刳木者空其中爲舟以浮水剡木者剡薄其端爲楫以運舟
艮止也不通之象震以動之通也然坎爲水舟楫動于水上濟也

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨䷐

此言治道路陸地得行牛馬也隨卦初爻變爲坤坤爲地又爲牛又爲
輿震動也動則地平易可行牛服之象也上六變乾乾爲馬故拘係乃
從維之乘之象也中爻互巽巽爲繩直引之象又互艮艮爲山重之象
艮止也致之象上六變乾乾爲遠牛性順能引重馬性捷能致遠

重門擊柝以待暴客葢取諸豫䷏

此言使人民自衛也互艮艮爲門闕重者愼重之意艮又爲手擊之象

震聲鳴柝孟氏喜曰夜行所擊者以木為之擊之則有聲互坎坎為盜暴客也待者即豫備之意

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過䷽

此言臼杵之利民得飲食較耒耨更進也項氏安世曰小過上動下止其象為臼杵上震木也動也下艮土也止也木入土臼杵之象小爻互兌兌為毀折斷掘之象上互巽巽入也又為進退為工杵臼之象也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽䷥

此言作弧矢以衛國家也坎為矯輮凡木之矯輮者必先炙以火而後以水定之故中爻互坎離也兌為上弦弧之象離為戈兵麗于弧上矢之象離又為日為電為火威之象坎又為隱伏敵人也故防其睽作弧矢以禦之以弧象之者因睽之上九先張之弧後說之弧故也睽雖无艮震象然為艮宮世二卦也上九變震動也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯䷡

此言作宮室也震爲木乾爲寒以木禦寒宮室象棟直承而上取四剛義宇兩垂而下取二柔義乾爲天上下四方爲宇皆天所覆也震動則風雨至中爻互兌水之象亦雨之象又錯巽巽爲風作宮室以待風雨也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之棺椁蓋取諸大過䷛

以上言養生之道備矣此言喪葬之禮葬孟氏喜曰藏也大過象棟生則棟宇死則棺椁類也棺椁藏于土亦澤滅木之象也大過象棺椁見卦象下巽巽爲木又爲繩直薪之象上兌兌爲毀折死之象中爻互乾乾爲衣爲野虞氏翻曰中野穿土稱封封古窆字聚土爲樹中孚无坤

坎象故不封不樹虞氏言中孚指上下易象也
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬三
三
終于製文字而人事畢矣上兌兌錯巽巽爲繩直乾錯坤坤爲文書之
象中爻互乾契之象契刻也孟氏喜曰約也夬上兌下乾兌爲口乾爲
首口出于首信也書契也
右第二章　此孔子皆言形而下之謂器也即上章理財正辭禁民爲
非之起源蓋聖人制器尙象无非知養人而已人類日繁器象亦日進
不已日進者即易之謂也即以易言之由連山而歸藏由歸藏而周易
同是易也同是卦也同是爻也不過人事日繁周易之時非連山歸藏
所能測之者也故孔子以宮室喪葬書契三者置言後世聖人易之以
某事是言五帝之後非无聖人也能通於易之道制器以養人者爲聖

人以害人者爲匪人

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

于氏鬯曰言是故又總結上文也下是故重言申明之意崔氏憬曰上明取象以制器之義故以此重釋于象言易象于萬物象者形象之器也項氏安世曰象卽卦也卦者全卦之象彖言上下兩卦之材爻言六爻之動三者具而吉凶悔吝明矣上章首言作八卦之後歷代聖人制器尚象文物日進至制文字以後聖人又能以易理變通以察人事於是吉凶悔吝始可憑藉易理而推測之

右第三章　此章結上文言書契以後之易用也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

陽卦震坎艮奇耦畫數五陰卦巽離兌奇耦畫數四凡陽卦皆五畫則

一陽二陰奇也陰卦皆四畫則一陰二陽耦也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

此以卦之陰陽比人之德行也陰爲小人陽爲君子所謂君者治民之人也故君字與尹司諸字同意民耦數皆由坤而來從也衆也一君二民者君不失德民之衆能從之則國治一民二君者君失其德民衆不從如紂之世文王三分天下有其二文王之位不及紂而其德在紂之上而民從之此二君一民也民之於君分至疏遠而從之者從其德也

右第四章　此言伏羲畫卦定陰陽消長之理

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此釋咸之九四爻☱下☶而同猶乾坤二卦之文言也乾坤有文言

六十二卦皆有文言但不必悉具耳讀此章可知第二章言人生衣食已備而感亦日生思慮亦日見其周密終之以窮神知化同歸一致卽以約失之者鮮矣之意世事之亂无非出于人心之紛擾咸之九四爲三三三殊途百慮言其感也由兌艮對待而來今九四後天之兌復歸先天之坎雖殊途百慮之紛紜今復歸原位則同歸矣一致矣往來指內外卦言九四之外外卦也卽往是也重言何思何慮凡事雖殊途百慮終不能出天地自然之氣也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

咸之九四變坎則互卦亦變離坎離日月象也且均有心象心之往來卽相感之理也由日月之相推也日月故明坎冬離夏下艮東北冬春之交也上兌正秋也四時皆備而成歲寒暑生焉屈凡物曲而不伸者

皆曰屈信伸也蓋物之成功者退方來者進進退卽往來往來卽屈伸卽陰陽消息之道也天地之氣循環不已而感遂生

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

蠖侯氏果曰訛行蟲郭氏璞曰蝍蝛也說文尺蠖屈伸蟲也埤雅今人布指求尺一縮一伸如蠖之步謂之尺蠖凡物必有屈有伸有蟄有動龍蛇性好動然有時而蟄當其蟄時存身而已矣非龍蛇之本心也精義者姚氏信曰陽稱精陰爲義也入者往之靈神者不測之謂其實指先後天同位言用卽用九用六之用也咸之九四變爲蹇蹇其致用者也利用之用卽致用之用也致用者在爻變之初利用者在爻變之後衆其吉凶悔吝以應時變而已安卽安土敦乎仁之安也在人爲身在卦爲位人之修身能合易旨卽爲天人合一之理无非崇卦德而已

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

過咸九四即爲外卦外卦往也此之字即之變之之未之言咸九五上六兩爻爻雖未之而其理或能知也咸之九五爲雷山小過䷽則震艮先後天同位咸之上六爲天山遯䷠則乾艮又先後天同位悟此二爻則神之道可窮化之理可知一言以蔽之无非卦氣通者已矣上言崇德此言德之盛也蓋神化之妙在體用此體用出于自然如日月寒暑有循環之道且有次序軌範亘古如斯而人之動靜莫不隨其神化而感應故曰盛德也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困也名必辱非所據而據也身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

此釋困之六三爻䷮門弟子記孔子之言也既有思慮乃知名身知名身乃知安危下坎坎險也辱與危之象也上錯艮艮爲手據之象解

見原卦

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此釋解之上六爻䷧也旣知名身之辱危其人始成器下坎坎爲弓輪上離離爲戈兵弓矢之象又爲雉隼之象中爻互坎離藏弓矢之象也震動也括虞翻曰作也今變坎是動而不括矣解見原卦

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不戒不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑之初九爻䷔也人之成器仁與義而已矣小人違仁悖義於是刑罰以制之因噬嗑利用獄也利用獄者戒與懲而已以戒與懲使小人有所畏懼得保名身故爲小人之福解見原卦

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑之上九䷔也由刑罰使人能知善惡使名與身得以保全積者非一朝一夕之故大者由微而至于顯罪大由于惡積中爻互艮艮爲手掩與解之象解見原卦

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否之九五爻䷋變離中爻互變坎坎險也故有危亡與亂之象然上乾乾健也故能安能保能治蓋人能知積善克保名身矣又進而知安危存亡治亂之道使國家得以長保解見原卦

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足公覆餗曰形渥凶言不勝其任也

此釋鼎之九四爻䷱也言欲保國家有德有知有力者始能任之德尊始可位尊知大始可謀大力重始可任重然不修德雖有知力亦无用也紂之知力在文王之上而卒以亡殷德薄故也解見原卦

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫之六二爻䷏也言君子凡事慎之于微蓋吉凶禍福均起于漸動而不慎一念之差大禍隨之蓋幾者在有形无形之間人與人相接之際吾心即為幾之所在故易以介釋幾孔子以交釋幾鄭氏玄曰幾微也得之交者指卦位先後決同位也上指上卦上卦之實與中爻

之離同位是居下交上也下指下卦下卦之坤與中爻之坎變之之坎
皆同位是居下交上也諂與瀆者何能知幾必其人无思无爲寂然不
動能介于石者方爲見幾之君子見幾而作之而字而猶則也介于石
之于字王氏引之曰于猶如也是介于石卽介如石義始通寧猶何也
微章微謂幽味章謂明顯也豫之六二變坎則中爻變爲坎離坎一離
九合之得十十之極數爲萬故曰萬夫之望解見原卦
子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不
遠復无祗悔元吉
此釋復之初九爻☷☳也侯氏翻曰幾者神妙也顔子知微故殆庶幾
孔子曰回也其庶幾也侯氏又曰復以自知老子曰自知者明侯氏果
曰殆近也庶冀也此倣言顔子雖未能知幾然能庶幾者也顔子不遷
怒不貳過庶幾之人也解見原卦

天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行
則得其友言致一也
此釋損之六三爻二五也言人之立身行事宜致一不二致一者致一
心而已故下節言立心者天地絪縕男女搆精皆致一之事本義絪縕
交密之狀醇厚而凝也搆鄭氏玄作覯合也男女以陰陽合其精氣夫
天地之交以氣萬物莫不發育故曰化醇男女之交以形形中有氣能
生其類故曰化生三人則陰陽之氣有數犯一人則爲孤陰獨陽而已
得其友而致一則陰陽和解見原卦
子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者
故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也
莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶
此釋益之上九爻土三一也言君子知身心之學繼之以擇友擇友不愼

凶之至也安其身者周旋中禮易其心者志氣安利定其交者氣類相感曰應曰與者指卦位言无交而求凡卦交相求而成人之擇友如此而已解見原卦

右第五章　此章言形而上者謂之道也皆修身之大要雖未能全備然大旨已具學者明此可以入德之門矣下傳十二章惟近六兩章爲門人記孔子之辭

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

此承上章言之聖功王道以乾坤兩卦總括之門荀氏爽曰陰陽相易出于乾坤故曰門撰鄭氏玄作算算數也九家易亦曰數也以九天數六地數釋之震巽坎離艮兌各有其數皆由乾坤而來也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

名荀氏爽曰謂卦名雜者六十四卦其名雖雜總不能越于用九用六之外越孟氏喜曰踰也於侯氏果曰嗟也稽虞氏翻曰考也類者指卦名言乾坤以外之卦名聖人憫人事日繁世道日見澆漓于是定此卦名發而為制度典章以寓維持之意衰世非定指紂時也

夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

章彰古今字章明顯也察詳也虞氏翻曰神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也虞氏每以復姤成乾坤義似未協凡十有八變而成卦三變而成爻奇數為陽爻乾象也耦數為陰爻坤象也從復成乾從姤成坤乃十二月卦氣若論成爻其中尚未盡啻復成乾即坤之初爻也然坤六二師亦可成乾坤之六三謙亦可成乾推之六四豫六五比上六剝皆可成乾也坤類推虞氏拘于消息故其言如此不知消息乃易中之一義非全體也開者

指門言因乾坤之門一開然後可以當名可以辨物可以正言可以斷辭今疏本以開而當名爲句誤名者卦名也物者天地雷風水火山澤是也言者元亨利貞是也辭者吉凶悔吝是也合斯者而易理始備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

其字指易言易之稱名不過一字二字故曰小此言當名也乾天坤地乾父坤母之類故曰大此言辨物也遠幽也文顯也曲而中曲即委曲也中即言必有中也此言正言也肆陳也隱即神明之德也貳者疑也民有疑貳乃以易斷其吉凶悔吝使人知逆理則失順理則得之報此言斷辭也

右第六章　亦門人記孔子之言發功王道悉在乾坤二卦本義以此章多闕文疑字不能盡通其實文義明顯不若下章之難通也

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

此章言文王囚羑里而作易故孔子特揭憂患二字想九卦皆自憂患而來其擬議之詞也於猶在也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

用是故兩字必承上文而言也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此九德三陳也六十四卦卦卦可以修德孔子特舉此九德不知其理細致九卦中獨无乾坎離三宮內五世者三履謙井是也三世者三益

恒損是也一世者二困復是也本宮上世者一巽是也至論其德大致以世所居之爻辭斷之爲是如履之九五夬履貞厲夬者不知和能以和行則不決矣子發亦難合古今注此者泛論德字恐非孔子三陳九德之本旨王氏安石嘗著爲特篇亦見陳腐虞氏翻曰凡言德者皆陽爻也然以九卦世位致之有陰有陽其說亦不足信陳氏搏易龍圖序重言三陳九德之義亦未明言其要胡氏安世之九德圖不過薈集諸家之說而已惟侯氏果曰以下九卦是復道之最其說頗新穎然窮日夜思之亦不能得其要領桑氏調元曰上經揭三卦下經揭六卦以示人明君子修身之要必以漸而進必積久而精由是六十四卦之妙用可左右逢原而一以貫之此說桑氏得之勞氏史以此九卦貫通六十四卦較舊說爲高然其說亦未詳且上經三卦下經六卦潛谷雲峯已早言之亦非勞氏所發明者胡氏煦引雲峯之旨頗知研幾然亦終非

確論加入未濟是妄斷也愚讀易註一千七百餘種九德三陳除侯胡桑三氏外皆覺於義未當不敢妄爲之說惟嘗以侯氏復道之最一語反覆推詳得其一理自中爻而來者因雜物撰德非中爻不辨也然終不愜于心姑記于後俟後之讀易君子更詳審之

履䷉ 中爻䷤家人 錯解 綜睽

謙䷎ 中爻䷧解 錯家人 綜蹇

復䷗ 中爻䷁ 侯氏所謂復道之最

恆䷟ 中爻䷪夬 錯剝 綜姤

損䷨䷨ 中爻䷗復 錯姤 綜剝

益䷩ 中爻䷖剝 錯夬 綜復

困䷮ 中爻䷤家人 錯解 綜睽

井䷯ 中爻䷥睽 錯蹇 綜家人

巽䷸　中爻䷥睽　錯蹇　綜家人

右圖侯氏所謂復道之最是否如此不可考矣後愚多年思索復得一種爻象震宮大過二巽宮頤二艮宮中孚二兌宮小過二此八卦者在先天兌巽在乾之左右震艮在坤之左右合先後天卦位觀之兌巽同位震艮又同位附錄于此爲後世讀易之一助

履䷉　四爻變爲䷼中孚艮宮遊魂卦

謙䷎　四爻變爲䷽小過兌宮遊魂卦

復䷗　上爻變爲䷚頤巽宮遊魂卦

恆䷟　二爻變爲䷽小過兌宮遊魂卦

損䷨　二爻變爲䷚頤巽宮遊魂卦

益䷩　二爻變爲䷼中孚艮宮遊魂卦

困䷮　三爻變爲䷛大過震宮遊魂卦

井 ䷯ 四爻變爲䷛大過震宮遊魂卦

巽 ䷸ 未明其變

九卦除巽外變一爻大象皆成坎離中孚大過其中爻皆陽抱陰也頤與小過其中爻皆陰抱陽也綜九卦之變而觀之則得中孚二艮宮遊魂也小過二兌宮遊魂也大過二震宮遊魂也頤二巽宮遊魂也所謂遊魂者其氣不泊于本宮而泊于對宮其德最難守能守之則憂患自去矣至汪氏征謙學易象數舉隅論以履本乎二二者下卦兌也謙本乎七七者下卦艮也復本乎四四者下卦震也恆本乎五五者下卦巽也損本乎二二者下卦兌也益本乎四四者下卦震也困本乎六六者下卦坎也井本乎五五者下卦巽也巽本乎五五者下卦巽也以此推五十有五之數恐非孔子三陳之旨九卦除復在坤宮外其他八卦在艮宮者二履損是也兌宮者二謙困是也震宮者二恆井是也巽宮者

二徐巽是也變之爲遊魂之八卦皆在艮兌震巽四宮之中而无坎離兩宮者其大象皆爲坎離並水火之大用乎不用晉明夷訟需四遊魂卦者因全卦之中已有水火之體也至以中爻論之中孚之中爻頤也小過之中爻大過也大過之中爻乾也頤之中爻坤也似所謂德者一之謂也則孔子所引九德必有一定之理惜後世不能攷其詳耳至取卦辭爻辭大小象辭而論如恆之六五恆其德貞小象曰從一而終也與恆以一德合巽之大象曰重巽申命與巽以行權合則非的論矣

右第七章　九卦來處未詳不敢妄解以俟後之來者

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

此言變易也不可遠俟氏果以爲居則觀象動則玩占故不可遠也是爲書之旨然其道則屢遷因周流不息變通者也六者卽初二三四五

六之位也虛卽孤虛之虛也虞氏翻曰虛謂甲子之旬辰已虛坎戊爲
月離已爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也卦過虛覩
變之若何以定吉凶悔吝也上乾也卽陽爻也下坤也卽陰爻也爻之
變陽爲陰陰爲陽故曰上下无常剛陽也柔陰也爻之變剛變爲柔柔
變爲剛故曰剛柔相易典要常道也不可爲典要言不可以常道論之
吉凶悔吝因變而定之者也適趨也惟變是適卽變通趨時之義

其出入句　以度外內句　使知懼

其指易言出入易出入六爻也卦變卽出也爻卽入也度節度也內內
卦也外外卦也卦之變時不以卦之吉凶悔吝爲準而以爻之吉凶悔
吝爲則又將爻度內外二卦將象數與原卦一一以貫之其理自明卦吉
而爻凶卦凶而爻吉或遇同位對待則无咎使君子知之知其吉懼不
能趨也知其凶懼不能避也能知懼是能省察克已則否轉泰矣

又明于憂患與故无有師保如臨父母

又者知懼之後事也明較知爲更進吉凶悔吝昭然若揭其人乃知憂患矣人能知憂患則操心也危慮患也深戚戚兢兢如乾之終日乾乾坤之履霜堅冰无有師保而戒懼不失如臨父母而昆弟常存用心若此焉有不明者乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

率循也辭爻辭也揆度也方法則也孔疏唯變所適是其典常也既有典常然神而明之存乎其人蓋有其人則易道顯无其人則易道晦易道深遠非羲文周孔之聖人不能行其道也

右第八章　此言變易也故專論爻辭

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

沈氏起元曰一爻言初六爻言上始終之謂也質者卦體也時即六位

時成之時也物者陰陽二物之變也吳氏澄曰要如要于路之要謂遮

截其歸宿之處文王原卦義之始要卦義之終以爲卦之體質而繫彖

辭也爻之爲言交也六位之陰陽相雜而交錯也周公觀六爻之交錯

唯其六位之時或是陽物或是陰物各因其義而繫爻辭也此章總論

互卦之德上兩節因互卦去始終兩爻而成之者也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

初爻卦體一畫全體未具故難知上爻卦體已備故易知然卦非六畫

備始可知吉凶悔吝也六畫之中其中有一樞機此樞機在天地之中

曰中爻以畫人事者也本末卽大過本末弱也讀大過一卦卽可知中

爻之理

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

去初上兩爻卽爲中爻其指易言崔氏憬曰上旣具論初上二爻次又

以明其四爻也言中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也下論二三四五是重述其功位也蓋雜物撰德爲中爻之主要慧旨中爻必陰陽相雜故也作易者何爲而重中爻因易之道有天道有地道而獨无人道蓋人在天地之中六十四卦无一而非人事中爻之變化實人事也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此質中爻也噫馬氏融曰辭也知中爻之理卽可知存亡吉凶凡卦相生者吉相克者凶有中爻以調劑之如坎險也互震則出險利涉大川也互離則明利見大人也觀卦之彖爻之辭合中爻互推之則理自明矣要字解見前下做此居項氏安世曰猶舉也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

二與四中爻二爻至四爻爲一卦三與五中爻三爻至五爻爲一卦二以卦位論坤之正位也四巽之正位也同功者同陰陽之功也異位者坤之正位在二巽之正位在四也然二四各有譽因陰位多柔二又在中也二坤之正位坤承天而行故多譽四巽之正位巽爲進退故多懼近者言譽雖不同而同爲陰性則相近也坤主靜巽順剛故曰不利遠柔爲之也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三與五亦爲中爻之一卦三以卦位論艮之正位也五乾之正位也同功同陰陽之功也異位者艮之正位在三乾之正位在五也三艮止也故多凶五乾元亨利貞故多功乾爲父艮爲少男貴賤之等也者三五之位柔居之危道也剛居之勝道也三多凶四多懼者因此兩爻爲中爻之樞機責任至鉅故多凶多懼譽毀多以四近于君爲多懼是因君

君之義而與乾鑿度以四爲諸侯五爲天子乃漢儒之曲說不可從然
乾爲天曷不曰巽之正位近天而多懼乎總之四之多懼其性情也非
近乾之九五正位而多懼也

右第九章　此章專論中爻

易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之爲
六六者非它也三才之道也

此言易之大用在人道也本義三畫已具三才重之故六而以上二爻
爲天中二爻爲人下二爻爲地是也兼者重也如兼山艮是也兼三才
兩三才也中爻既明然後天道地道人道悉備无中爻則无人道

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道卽三才也道變動而爻生等猶言一切也爻中之義包容萬物故曰
物雜卽中爻也陰陽純一則物不雜而无變通若陽變陰陰變陽觸類

旁通則文成不當者文與事不當也故元亨利貞而穆姜死黃裳元吉而南蒯叛易爲修身之學也在君子爲吉在小人爲凶當以人道爲準也

右第十章　此章專言人道

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此言文王作周易之本旨周易與連山歸藏同是易也同是卦也同是畫也非有所異也連山首艮歸藏首坤周易首乾不過其用不同而已

孔子之時連山歸藏尚存禮運孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉坤乾之義夏時之等吾以是觀之蓋夏時建寅爲歲首寅在艮宮卽連山

也歸藏首坤故曰坤乾孔子贊易不取連山歸藏而取周易者以此也已其後惟揚雄猶知此義當新莽之際作太玄經效文王之于紂也此章言文王以危而興紂以易而傾周易之理在是矣周氏弘正謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也懼字承第八章言一部大易无非一箇懼字懼者何修德也國能懼則不傾家能懼則不亡人能懼則成立然國與家之能懼皆由人而來懼以始終因初爻尚未至施用之時一或不慎則本領全乖上爻已至于成功之時一或不慎則前功盡棄也

右第十一章　言文王作易之本旨

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

乾坤卽陰陽也吳氏澄曰乾坤謂天地非卦名也易與簡乾坤之德也

險與阻乾坤之行也知其德行而人事可效法也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

能字指乾坤之功用也說諸心者以乾坤之德識得易簡處心出于自然所存者是天地流行之氣合三才而爲一不愧于天不怍于人者也侯之二字衍研諸慮者以乾坤之行知其險阻立身在乎戒慎所凛者皆剛柔變化之理具萬象於沖漠所謂君子愼密而不出者也定以乾坤定之也乾坤之道如此則吉如此則凶成以乾坤成之也亹亹鄭氏玄曰沒沒也王氏肅曰勉也荀氏爽虞氏翻皆作娓娓荀曰娓娓者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

云者言也爲者行也侯氏果曰易之云爲唯變所適爲善則吉事必應觀象則制器可知求占則未形可覩也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此節兩能字即能說諸心能研諸慮之能也天地即陰陽也設位即定位也天地設位即聖人成易之理也謀者人心之動也人心一動即數生也鬼或曰商人尚鬼此言鬼謀即指商易也然坤爲人門艮爲鬼冥門中五立極二八可易位人鬼之交如是易之一變萬化不能出中五之樞機也百姓多愚非若聖人之能成易只能與易之理而已

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象者如乾天坤地之類是也爻者爻辭也彖者卦辭也情卦之象爻之辭皆出象而生情非象自象情自情也是情不能離乎象象亦不能離乎情也剛柔即乾坤雜居即爻言遷爻尚變故曰相雜崔氏憬曰言文王以六爻剛柔相推而物雜居得理者吉失理者凶故吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生

情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此節皆言爻之變也之變在愛惡遠近情僞三者而已此三者一言以蔽之无非先後天之變化而已泰通否塞泰則天地交爲愛爲近爲情否則天地不交爲惡爲遠爲僞識此二卦卽明諸卦交則吉不交則凶交卽无咎不交則悔吝交則利不交爲害曰攻曰取曰感卽先後天同位先天對待後天對待而已然此種同位對待有時亦有凶亦有悔吝故夫子于凡易之道下五句釋之近則无咎而此曰近而不相得何也蓋不相得无情也雖卦位同位對待而无情亦凶害克也同位對待固吉然有時與卦理相害亦悔且吝也

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此節言爻之辭猶人之辭也周公之作爻辭以卦之變通卦之理按卦

之象視卦之位倚卦之數而定之不背經下一字无一字不合卦旨叛者背卦理也疑者與卦理不相感也吉者同位或對待也躁者八純卦爲多或不交也誣善者克本卦也失其守者爻之變悖卦理也虞氏翻以六子釋之將叛者爲坎人之辭中心疑者爲離人之辭吉者爲艮人之辭躁者爲震人之辭誣善者爲兌人之辭失其守者爲巽人之辭又曰此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離下經終既濟未濟上繫終乾坤下繫終六子此易之大義也虞氏之說頗有見地

右第十二章　此章釋易之變化以卦理證人事也

周易易解卷九終

周易易解卷十

錢塘沈紹勳著

說卦傳

隋志秦後失說卦三篇宣帝時河內女子發老屋得之

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

聖人卽作易之人也荀氏爽曰幽隱也贊見也神者在天明者在地神以夜光明以晝照蓍者册也生蓍者謂蓍從爻中生也贊干氏寶作求蘇氏軾曰介紹傳命謂之贊天地鬼神不能與人接故以蓍龜爲之介紹然細按此章之義先生蓍由蓍而倚數由數而立卦由卦而生爻蓋蓍者不過以紀數而已

參天兩地而倚數

天奇數也地耦數也數盡于四而極于五者也六者減一卽五之數也

七者減二即五之數也八者減三即五之數也九者減四即五之數也是以五爲天地之大數參者天一天三天五之數合之爲九即乾之用九也兩者地二地四之數合之爲六即坤之用六也卦爲耦數故爻亦爲六而不言六者因六之數包括于參兩之內也參兩二字中含五數不曰三而曰參不曰二而曰兩蓋五之數由二三之數合而成之然非由安排而自然合轍其理至微故以參兩二字形容之參兩之理中爻之所自出也蓋二至四爲一互卦二者兩也兩地者言人在地之上三至五爲一互卦三者參也參天者言人在天之下中爻即人也總之規矩方圓度量衡準凡有數可測者莫不在參兩二字之中人能悟得此理然後可以讀易曰倚者人依之以立數也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

變卽十有八變而成卦之變也蓍所生之數四五爲陽九又爲[illegible]

陰陽觀蓍之數凡十有八變觀其陰陽立爲一卦卦旣立矣然後辨六

爻發揮之剛卽陽柔卽陰爻之用與卦與卦者體也爻者用也[illegible]

易也爻者變易也在爻時則剛推柔柔亦可推剛故曰發揮爻[illegible]生矣

然後和順其一陰一陽之道乾坤之德求其所以然之故故曰理[illegible]義

兩理字意各不同下理字卦理也性卦之性也命天命也窮理者窮天

地之理也盡性者盡人物之性也至于命卽天人合一之旨見矣

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之

道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰

分陽迭用柔剛故易六位而成章

陰陽剛柔仁義皆性命之理也順者言陰陽剛柔仁義皆有一定之序

也立卽立卦之立也天道地道人道皆以六畫立卦之中表而出之以三畫言初爻爲地二爻爲人三爻爲天以重卦言初二兩爻爲地道三四兩爻爲人道五上兩爻爲天道與字當重讀之不卽曰陰陽剛柔仁義而間以與字者是易之體用皆由此流露而出无此與字是天自爲天地自爲地人自爲人而已故陰與陽柔與剛天地相交之義天地相交則仁義自生仁者生之理故果實之仁亦曰仁爲資始之道義者從羊善羣之物也乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義重言兼三才而兩之言中爻之要中爻卽立人之道也成卦者成一卦也成章者指爻言也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此言先天之卦位也項氏安世曰言先天之順象也薄馬氏融曰入也

陸氏續曰附薄也邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也凡卦之吉凶皆由此推測之周易上經首乾坤卽天地定位也因乾坤爲父母故首列兩卦乾之用九坤之用六卽上章所謂迭用柔剛用九剛推柔也用六柔推剛也卦雖爲二合則一矣餘六卦上經終坎離卽水火不相射也下經首咸恆咸者山澤通氣也恆者雷風相薄也下經終旣濟未濟亦水火不相射也錯卽陰陽相對也

數往者順知來者逆是故易逆數也

此言先天之逆數也後天亦尙逆數見第六章易之大用惟此而已項氏安世謂此言先天之逆數也不知後天亦有逆數崔氏駰謂陰數起于四後儒均未能解此指後天之逆數也崔氏不知先天亦有逆數今與第六章合解之使人易于貫通崔氏之說因天心在中陽數起于六

順也陰數起于四逆也先天爲流行之氣後天爲對待之位先天乾坤相交後天乾順巽逆爲變化之大用今之解此者所謂數知所謂往來所謂順逆皆以天地定位一句着筆謂由乾一而兌二由兌二而離三由離三而震四即數往者順也由坤八而艮七由艮七而坎六由坎六而巽五即知來者逆也是將先天卦位分而爲二非的詁也所謂逆之眞理可從泰卦求之自得矣以後天言乾爲天門自乾六而兌七自兌七而艮八自艮八而離九自離九而坎一自坎一而坤二自坤二而震三自震三而巽四即數往者順是也巽爲地戶自巽四而震三自震三而坤二自坤二而坎一自坎一而離九自離九而艮八自艮八而兌七自兌七而乾六即知來者逆是也惟數各有不同順則以乾爲六逆則以巽爲六而已是故兩字重言以申明之意

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之

坤以藏之

此言先天將變後天之機也楊氏无咎補正三易圖說以爲歸藏之位也九家易曰乾坤交索既生六子各任其才往生物也雨坎也日離也君者綂也荀氏爽曰建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也建巳之月萬物上達布散田野建子之月含育萌芽也建午之月太陽欲長者也建丑之月消息畢止也建酉之月萬物成孰也建亥之月乾坤合居君臣位得也荀氏之說雖不及坤然九家易曰建申之月坤在乾下包藏萬物也月建出于後天以荀氏之說觀之是漢時已用後天之位矣因卯在震宮巳在巽宮子在坎宮午在離宮丑在艮宮酉在兌宮亥在乾宮申在坤宮後天方位也

右第四章　楊氏无咎以天地定位一節爲連山卦位雷以動之一節爲歸藏卦位連山皆相對歸藏皆相連相對九數相連亦九數惟相連

之說與荀氏相反

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此言後天之卦位合上三章四章觀之先天後天之變原不必待圖始明邵子以此卦位爲文王所定此說不敢信如連山首艮歸藏首坤卦卦可以爲首以時爲之而已此之位與數无非得立極之神妙易道變化非一圖可以限制者也崔氏憬曰帝者天之王氣也春分震王而萬物出生立春巽王而萬物潔齊立夏離王而萬物皆相見也立秋坤王而萬物致養也秋分兌王而萬物所說立冬乾王而陽陰相薄冬至坎王而萬物之所歸也立春艮王而萬物之所成終成始也此說足與上章所引荀氏爽說相發明列表如下以明之實後天之位也

震　二月建卯　春分　氣　帝以動之　荀氏爽曰建卯之月震卦用事天地和會萬物萌動也

巽　四月立夏節　建巳　風以散之　荀氏爽曰建巳之月萬物上達布散四野

離　五月夏至氣　建午　日以烜之　荀氏爽曰建午之月太陽烜長者也

坤　七月立秋節　建申　坤以藏之　九家易曰建申之月坤在乾下包藏萬物也

兌　八月秋分氣　建酉　兌以說之　荀氏爽曰建酉之月萬物成孰也

乾　十月立冬節　建亥　乾以君之　荀氏爽曰建亥之月乾坤合居君臣位得也

坎　十一月冬至氣　建子　雨以潤之　荀氏爽曰建子之月含育萌牙也

艮　正月立春節　建寅　艮以止之　荀氏爽曰建丑之月消息畢止也諸氏做作寅丑與寅皆在艮宮也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成

終而所成始也故曰成言乎艮

此節聖人南面而聽天下三句全文氣不貫穿疑漢人竄入也萬物得王氣之化育始能生長時分四時以生萬物此之卦位與今所謂後天卦位正合漢學家雖力詆先後天卦圖之說竊此節雖无圖而圖自在也朱氏震引鄭氏玄說今據李氏富孫李氏易解賸義本錄下萬物出乎震雷發聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也潔猶新也相見於離萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養也地氣含養使有秀實萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生于地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始也言陰氣終陽氣盛皆艮之用事也鄭氏樵曰乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物之

生處于西南西南萬物長養之方也坎艮震位次于乾統三男也巽離兌位次乎坤統三女也西北盛陰用事而陰氣盛矣非至健莫與爭故陰陽相薄曰戰以上二說不如上節荀氏之說因春木王震爲木出者坼甲也巽四維卦也在春夏之交草木絜齊者巽柔木草類之象也午在離爲夏至日之至長者也故萬物皆相見坤亦四維卦也夏秋之交物將成孰土氣正王故曰萬物皆致養也兌正秋也其時草木黃落萬物之所說也說同脫乾亦四維卦也在戌亥之月秋冬之交陰陽相薄也坎爲冬至日至此最短過此日又返故曰萬物之所歸也艮之方位亦四維卦也在大寒立春之際萬物以之始以之終也此節實言四時因萬物之生成莫不由四時而來也凡四立之節皆在四維維者以一卦繫二時也至潔齊二字古今釋此者則以項氏安世爲最善其言曰萬物至巽而甲盡脫故爲潔而齊

右第五章　楊氏无咎以此章爲周易之卦位

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此言後天卦位之入用也並言後天之逆數也不言乾坤者因乾坤包括在神字之內神即陰陽不測之謂神也乾資始坤資生乾大生坤廣生乾主變坤主化即妙也妙萬物者爲乾坤之德也乾坤統六子故此章專言六子之功用鄭氏玄曰共成萬物物不可得而分故合謂之神鄭氏所謂共成萬物因乾則孤陽不生坤則獨陰不長必乾坤合然後萬物始生也曰動曰撓曰燥曰說曰潤曰終始雖六子之功用然皆包括于妙字之內水火相逮雷風不相悖山澤通氣三句古今注者仍以

天地定位一章相提並論實不明此章之義焉能知易之變化其義惟何卽逆數也惟崔氏憬注山澤通氣有云言山澤雖縣遠而氣交通先天艮兌對待通氣也後天之位兌正秋艮東北縣遠也然其數兌七艮八而氣相通也似崔氏能知此義矣水火相逮者與水火不相射不同後天之數離九坎一順則由九而數一逆則由一而數九故曰相逮雷風不相悖者與雷風相薄不同後天之數震三巽四順則由三而數四逆則由四而數三故曰不相悖山澤通氣皆與第三章山澤通氣字雖同而義不同後天之數兌七艮八順則由七而數八逆則由八而數七故曰通氣此章所謂相逮不相悖通氣皆指數言不言乾六坤二者此六此二媾六子始能變化而成萬物也說者每與第三章混而爲一則其理永不能明矣

右第六章　此章言後天逆數也

乾健也

虞氏翻曰精剛自勝動行不休故健也鄭氏本玉曰以下省稱鄭氏[illegible]者勿與鄭康成乾

純陽動而不息

坤順也

虞氏翻曰純柔承天時行故順蘇氏軾曰順萬物之理无往而不自得

是之謂順鄭曰坤純陰靜而從陽

震動也

虞氏翻曰陽出動行鄭曰震剛好進銳作上起

巽入也

虞氏翻曰乾初入陰蘇氏軾曰執柔而不爭无往而不見納故謂之入

鄭曰巽柔始生潛伏上侵

坎陷也

虞氏翻曰陽陷陰中張子曰一陷溺而不得出爲坎鄭曰坎一陽在陰中上下皆順必溺而陷之

離麗也

虞氏翻曰日麗乾剛張子曰一附麗而不能去爲麗鄭曰離一陰在陽中上下皆健必附而麗之案虞氏所謂日麗乾剛指先後天同位言也

艮止也

虞氏翻曰陽位在上故止鄭曰艮一陽在上前无所往故止

兌說也

虞氏翻曰震爲大笑陽息震成兌震言出口故說鄭曰兌一陰順見于外情有所發必說

右第七章　此章言八卦之性情皆三畫而言也自此章至十一章注引鄭曰爲鄭氏本玉讀易輯要淺釋中語此書言象最便初學故全錄

之鄭氏亦博採舊說加以釐定取便記憶而已

乾爲馬

春秋攷異郵曰陰合于八八合陽九八九七十二三爲地地主月月精爲馬故馬十二月而生孔疏乾象天行健故爲馬項氏安世曰造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓陽病則陰故馬疾則臥馬陽物故起先前足臥先後足鄭曰馬性健而不息其蹄圓乾象也

坤爲牛

孔疏坤象地任重而順故爲牛項氏安世曰坤陰物也牛故蹄拆陰病則陽故牛疾則立牛陰物故起先後足臥先前足鄭曰牛性順而載重其蹄拆坤象也

震爲龍

孔疏震象龍動故爲龍項氏安世曰東方七宿有角有尾謂之蒼龍鄭

曰震以奮動之身而靜息于重陰之下龍象也案鄭說實採邵子所謂重淵之下動物非龍乎是也

巽爲雞

九家易曰應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷故雞知時而鳴孔疏雞能知時故爲雞鄭曰巽以入伏之身而出聲于重陽之上雞象也

坎爲豕

京氏房作蓏九家易曰汚辱卑下也六九五十四主時精爲豕坎豕懷胎四月而生宜時理節是其義也孔疏豕行汚溼故爲豕鄭曰豕外質濁而心躁剛在外也

離爲雉

孔疏離爲文明雉爲文章故離爲雉鄭曰雉外文明而性介陽明在外也

艮爲狗

子夏傳曰斗主狗斗止而動艮之象也春秋攷異郵曰七九六十三陽氣通故斗運狗三月而生也狗三月而生陽立于三故狗各高三尺九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬臥屈也斗運行四匝而犬亦夜繞室也火之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬鬬以水灌之則解也犬近奎星故犬淫不避人也按三說皆合斗中狗二星星在斗魁前主守禦奸宄狗國四星主四方夷項氏安世曰艮位在寅火墓于戌而生于寅胡氏煦解之曰戌爲火墓故畏水飲則以舌舐之犬鬬灌水則解其說頗可采艮數三艮中有寅數三也三主斗者寅

宮占天文度數斗所臨也鄭曰艮以剛能止物而內柔者狗也

兌爲羊

鄭氏玄曰其畜好剛鹵王氏廙曰羊者順之畜故爲羊也孔疏兌爲說羊者順從之畜故爲羊項氏安世曰羊値未而主兌金生于土也羊屬土土生金故角觸羊屬土故土怪爲羵羊鄭曰兌外柔能說羣而內很者羊也

右第八章　此章言遠取諸物也九家易釋此如巽爲二九坎爲六九艮爲七九春秋攷異郵以乾爲八九爲漢易之的傳與鄭氏爻辰之說頗合惜學者以其難皆棄而不講好學如姚氏配中亦中此毒原擬補九家易之缺恐開攻訐之門不欲言也項氏安世以三合之說解之其弊在棄卦棄干而互支朱氏震漢上易傳摭集漢人之說甚多其學專尙象解此章頗合想爻辰之說當時猶有流傳也故節其言曰震東方

卦直春分以後辰亦爲龍蒼龍之次也巽爲風風主號令故雞號知時

美䇲剛鬣坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也亥爲豕者直室也

坎之所自生也巽離爲飛鳥者南方七宿朱鳥也午爲鶉火之次末爲

鶉首已爲鶉尾其咮在柳其翼在翌柳午也離也翌巳也巽也搏噬者

前剛也直㹊也羊內很者二陽伏于一陰之下也其說大體小疵瀏出

鄭氏爻辰

乾爲首

京氏易曰上爻爲頭目孔疏乾尊而在上故爲首鄭曰首爲衆陽所會

圓而在上乾也

坤爲腹

陸氏績曰坤順容于物孔疏坤能包藏含容故爲腹也鄭曰腹爲衆陰

所藏虛而有容坤也

震爲足

孔疏震動用故爲足鄭曰一陽動于下足也

巽爲股

孔疏巽爲順股順隨于足故巽爲股鄭曰陰拆而入于下股也

坎爲耳

孔疏坎北方主聽故爲耳項氏安世曰坎陽陷于陰故耳居陰而能聽

鄭曰陽明在內納耳之聰在內也兩旁暗而內一陽明能納音在內故

爲耳

離爲目

孔疏離南方主視故爲目項氏安世曰離陰麗于陽故目資陽而後視

鄭曰陽明在外納目之明在外也陽白陰黑離之黑居中黑白分明離

之象也

艮爲手

孔疏艮爲止手亦止持於物使不動故艮爲手鄭曰動于上而握物艮

止之象也

兌爲口

鄭氏玄曰上開似口孔疏兌爲說口所以說言故兌爲口鄭曰口開于

上而能言笑兌說之象也

右第九章　此皆近取諸身也宋人講易每以此章與天地定位一節

相提並論麻衣圖術皆以艮爲殊面之山也且以管輅語何晏鼻爲面

山證之其實手之于人身何嘗非山象也艮之卦辭艮其背背象山兩

手如山之脉絡也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

崔氏憬曰欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母陸氏績曰坤稱母取

含養也鄭曰六子皆自乾坤而來故稱父母

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

馬氏融曰索數也王氏肅曰索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女孔疏引王氏之說而曰此言所以生六子者也吳氏澄曰一索謂交初再索謂交中三索謂交上以索之先後爲長中少之次鄭曰索者陰陽相求也陽先求陰則陽入陰中而爲男陰先求陽則陰入陽中而爲女一索者初爻也在中爻爲再索在三爻爲三索按天地也父母也男

女也卽陰陽之謂如雌雄牡牝亦陰陽也陰陽者對待而已陽中索陰陰中索陽爲乾之資始坤之資生造化萬物人倫始立故在物曰雌雄牝牡在人曰父母男女以別人於禽獸也所謂索者一往一來以乾之體以坤之用共成萬物者也

右第十章　此章以八卦分父母男女一家之象也

乾爲天

宋氏衷曰乾動作不解天亦轉運鄭氏玄曰天淸明无形姚氏配中曰積陽爲天積陰爲地天者羣物之祖也鄭曰乾純陽在上故爲天

爲圜

說文圜天體也宋氏衷曰動作轉運非圜不能故爲圜孔疏天動運轉故爲圜鄭曰天體圓而運轉不息爲圜按天體圜卽天之所覆之獄除說文外皆有語病

爲君

虞氏翻曰貴而尊也陸氏績曰乾爲首也乾象堅剛天地之尊故曰君

父孔疏爲君爲父取其尊道鄭曰居上爲萬物主爲君

爲父

虞氏翻曰成三男其取類大故爲父也鄭曰萬物資始爲父

爲玉爲金

崔氏憬曰天體淸明而剛故爲玉爲金鄭曰色白而純粹无瑕爲玉質堅而純剛能斷爲金案後天乾居艮位山之寶藏金玉爲貴故爲玉爲金

爲寒爲冰

崔氏憬曰乾主立冬已後冬至已前故爲寒爲冰也孔疏取其西北冰寒之地張子曰爲冰健極而寒甚也吳氏澄曰爲寒位西北也爲冰寒

之凝也吳氏以寒冰兩字分釋之頗合鄭云後天乾居西北當戌亥之月其候水始冰地始凍故爲寒爲冰較吳氏尤精

爲大赤

虞氏翻曰大陽爲赤月望出入時也崔氏憬曰乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤孔疏大赤盛陽之色吳氏澄曰赤加大字以別于坎坎中陽爲赤乾純陽故爲大赤鄭曰先天乾居正南火方故色爲大赤按乾兌皆金兌爲赤乾在兌上故曰大赤

爲良馬

虞氏翻曰乾善故良也孔疏良馬行健之善鄭曰純陽善走者馬也德莫尚者爲良馬

爲老馬

九家易曰言氣衰也息而已必當復消故爲老馬也按九家易息至巳

者因十二地支午屬馬自子至巳爲陽自午至亥爲陰至午則巳老故馬齒卅七爲老馬孔疏老馬行健之久吳氏澄曰老謂老陽健之最久者也鄭曰智莫尙爲老馬

爲瘠馬

京氏荀氏作柴馬云多筋幹鄭氏玄亦曰凡骨爲陽肉爲陰乾陽皆骨故爲瘠馬王氏廙曰瘠健之甚者爲多骨也崔氏憬曰骨爲陽肉爲陰乾純陽爻骨多故爲瘠馬也孔疏瘠馬行健之甚瘠馬骨多也鄭曰骨莫尙爲瘠馬健之最堅者也

爲駁馬

宋氏衷曰天有五行之色故爲駁馬也王氏廙曰駁馬能食虎豹取其至健也孔疏駁馬有牙如鋸能食虎豹取其至健吳氏澄曰駁馬鋸齒食虎豹健之最威猛者也鄭曰力莫尙爲駁馬健之最猛者也按駁爲

今中國已无之據諸家之說考之疑卽今非洲所產之斑馬其文黑白成理土人呼齊駁駁推馬斯含有駁馬之音想中國古時亦有此物也

爲木果

宋氏衷曰羣星著天似果實著木故爲木果王氏廙曰取其實著木有似星之著天也鄭曰圜而在上爲木果天之大德曰生木上有果生氣之完也按木之根幹枝葉華實皆始于果猶卦之成而爲六十四爻之成而爲三百八十有四皆始于乾也故乾爲萬物資始

荀九家有爲龍爲直爲衣爲言

坤爲地

虞氏翻曰柔道靜鄭曰純陰在下爲地

爲母

虞氏翻曰成三女能致養爲母孔疏地受生育故爲母鄭曰萬物資生

爲母

爲布

侯氏慎曰徧布萬物于致養故坤爲布孔疏布取廣載項氏安世以古者泉貨爲布能隨百物之貴賤而賦之坤之象也蓋取其順也鄭曰地東西爲經南北爲緯中廣平而旁有邊幅故爲布按坤至柔者也坤之體細密而不紊今布亦至柔之物也又細密而不紊者也

爲釜

孔疏取其化生成孰故爲釜也鄭曰容物孰物而能養物者釜也且六斗四升爲釜坤包六十四卦故爲釜也

爲吝嗇

孔疏取地道生物而不轉移故爲吝嗇也鄭曰陰主收斂故爲吝嗇按卦畫斷而碎象瑣碎故吝嗇

爲均

徐氏幾曰取地生萬物不擇善惡故爲均也項氏安世以均爲旋瓦吳氏澄曰均者陶人造瓦所用載土以成器物也鄭曰卦象平分而地无私載故爲均

爲子母牛

九家易曰土能生育牛亦含養故爲子母牛也孔疏子母牛取其多蕃育而順之鄭曰性順多孕生生相繼爲子母牛按牛性順子母相隨不離故也

爲大輿

孔疏取其能載故爲大輿也胡氏炳曰爾雅權輿始也權天之始輿地之始一曰古人造衡自權始造車自輿始鄭曰形方能載重故爲大輿

按輿虛而能容物狀如腹故坤爲腹

爲文

九家易曰萬物相雜故爲文也孔疏文萬物之色雜也項氏安世曰乾

質而坤文鄭曰奇爲質耦爲文三畫平分而成衆也

爲衆

虞氏翻曰物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也項氏安世曰乾一故

坤衆鄭曰三兆斷而六畫六畫斷而十二兆故爲衆按鄭氏此釋謂六

兆斷而十二兆不知此章言象皆三畫卦非六畫卦也兟坤之爲衆指

卦畫之最多而言

爲柄

崔氏憬曰萬物依之爲本故爲柄孔疏柄生物之本鄭曰在下而承物

于上爲柄坤持成德之權也按人持物則柄必順地故爲柄

其于地也爲黑

崔氏憬曰坤十月卦極陰之色故其于色也爲黑矣孔疏極陰之色鄭
曰極陰之色先天坤居正北故色爲黑按坤成于亥是月立冬以水王
其色黑
荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿
震爲雷
虞氏翻曰太陽火得水有聲故爲雷也鄭曰震正東方二月之卦震氣
動于下爲雷
爲龍
虞氏翻干氏寶皆作駹鄭氏玄曰龍讀作尨取日出時色雜也虞氏曰
駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍非也按虞氏此說謂上已
爲龍非也然如乾爲天坤爲地震爲雷均上已爲天爲地爲雷亦均可
謂之非乎乾爲天虞氏雖无注至坤爲地震爲雷虞氏有注矣干氏曰

駹雜色蒼以震爲龍者位在東方蒼龍七宿也以卦象論則一陽動者于內龍象也一陽動于初爻非潛龍也鄭曰神物動于淵爲龍按動于淵指初爻言

爲玄黃

虞氏翻曰天玄地黃震天地之雜色故爲玄黃吳氏澄曰乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾初畫爲玄得坤中畫爲黃鄭曰乾坤始交兼有天地之氣爲玄黃

爲旉

虞氏翻作專謂陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專爲旉大布非也姚氏信亦作專一也王氏肅曰旉華之通名鋪爲花貌謂之藪干氏寶說同按虞氏之說旉先于專以卦象論一陽爲根本二陰爲花蕚較專爲著姚氏配中曰象春生之氣仲春之月桃始華華

敗也鄭曰陽氣始施爲專

爲大塗

鄭氏玄曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉王氏

廙曰大塗萬物所生崔氏憬曰萬物所出在春故爲大塗取其通生性

焉孔疏亦謂大塗萬物之所出鄭曰上二偶開張前无壅塞爲大塗

爲長子

虞氏翻曰乾一索故爲長子按虞氏以爲龍爲非則爲長子何常非上

已爲長子顧此失彼爲說經之通病鄭曰一索而得男爲長子

爲決躁

崔氏憬曰取其剛在下動故爲決躁也孔疏決躁剛動也胡氏煦曰決

者陽之力躁者陽之性震一陽生于下而上進以決陽其動也躁故爲

決躁鄭曰陽動決陰其進也決爲決躁

爲蒼筤竹爲萑葦

九家易曰蒼筤靑也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也鄭氏玄曰萑葦竹類孔疏蒼筤竹竹初生時色蒼筤也項氏安世曰蒼筤靑也震之本色也吳氏澄曰爲蒼筤竹蒼深靑色筤謂色之美蓋竹之筍也爲萑葦萑荻葦蘆竹與萑葦皆下本實而上幹虛胡氏煦曰陽虛也陰實也陽在內故竹中虛陰在外故色蒼正陽之色非大明則大赤東方乃日初出之地將明未明其色靑黑故震之初陽象之鄭曰東方之色蒼下莖上茂本實榦虛陽下陰上之象故爲蒼筤竹爲萑葦

其於馬也爲善鳴

虞氏翻曰爲雷故善鳴也孔疏善鳴雷聲之遠聞鄭曰上耦開張故于馬爲善鳴

爲㫄足

京氏㫄作末足謂陽在下也虞氏翻曰馬白後左足爲㫄孔疏白足爲㫄動而見也鄭曰爾雅馬左白曰㫄震居左一陽白又爲足故爲㫄足

按陽爲白色也

爲作足

虞氏翻曰儀爲左爲足初陽白故爲作足鄭曰兩足並舉曰作震性動故爲作足

爲的顙

說文旡的字卽馰也虞氏翻曰的白顙頟也震體頭在口上白故的顙詩云有馬白顚是也鄭曰頟有白色曰的顙頭上旋毛如射之的故爲的顙按㫄作與的顙皆震之一陽動于二陰之下象也

其于稼也爲反生

宋氏衷曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆之類戴甲而生鄭氏玄曰生而反出也反其生者有生而不生虞氏翻以反作阪謂阪陵也陸氏績曰阪當作坂孔疏反生取其始生戴甲而出鄭曰子墮苗抽剛反而生于下故于稼爲反生按稼之反生稼實成熟時實落于地復出萌芽者也此象一陽動于下也

其究爲健爲蕃鮮

虞氏翻曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風无形故卦特變耳虞氏此解初學者未易領會按蒼筤竹萑葦與稼皆中虛而挺生故曰健也竹萑葦與稼雖草類然直立如木故震象之陸氏佃曰究爲純陽之健究其前之進也蕃鮮究其後之所變也三變爲巽繼震之木故云震花變巽爲草震龍變巽爲魚一曰鮮爲魚究健者究陽之前進也究鮮者究一陽之

對待也此說申明虞氏之義然以鮮爲魚由震爲龍而來其說未當吳氏澄曰其究爲健中上二畫變則爲乾也爲蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生之草也草下一根而草分開于上也說最易解鄭曰陽長終究必至于乾健故其究爲健始躁而終必盛蕃育鮮明極言盛衰之不可量震巽獨以究言剛柔之始也按究者究竟也震爲一索究其再索三索合坎艮二卦與震合觀之此三男雖三卦其實即乾之全體也虞氏言巽巽從之對待也巽之究爲躁卦即反而爲震也此即虞說之意

荀九家有爲王爲鵠爲鼓

巽爲木

宋氏衷曰陽動陰靜二陽動于上一陰安靜于下有似於木也孔疏巽爲木可以輮曲直巽順之謂也吳氏澄曰耦而下者木之根奇而上升者木之榦鄭曰巽入也物之漸入者惟木无土不穿

爲風

陸氏績曰風土氣也巽坤之所生故爲風亦取靜于本而動于末也按陸氏巽坤之所生卽指先後天同位言也風行地上今巽下斷卽爲地之隙處風之所自來也鄭曰氣之潛入者惟風无物不被

爲長女

荀氏爽曰柔在初鄭曰一索而得女爲長女

爲繩直

翟氏玄曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直孔疏取其號令齊物如繩直也鄭曰木曰曲直繩所以糾木之曲者故曰繩直

爲工

鄭氏玄作墨荀氏爽曰以繩木故爲工虞氏翻曰爲近利市三倍故爲工子夏曰工居肆蓋木之從正者爲繩直木之受治者爲工鄭曰引繩

制木爲工

爲白

虞氏翻曰乾陽在上故白孔疏取其風吹去塵故絜白也吳氏澄曰白爲陽黑爲陰巽上中白而下黑白多于黑也鄭曰先天巽居西南金方其色爲白

爲長

崔氏憬曰取風行之遠故爲長孔疏同鄭曰風行最長

爲高

虞氏翻曰乾陽在上長故高孔疏取木生而高上鄭曰木升最高

爲進退爲不果

虞氏翻曰陽初退故進退荀氏爽曰風行无常故進退風行或東或西故不果鄭曰陽性至果陰性多疑風行无常或東或西故爲進退爲不

巽

爲臭

王氏肅本作香臭虞氏翻曰臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故爲臭繫辭曰其臭如蘭按巽二入艮鼻卽巽之二爻變陰爲艮也艮爲鼻鄭曰一陰伏于二陽之下氣鬱不散以風傳之故爲臭

其于人也爲寡髮

鄭氏玄曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草之在地虞氏翻以寡作宣謂色白故宣髮馬君以爲寡髮非也孔疏宣髮風落樹之華葉則在樹者稀疏如人之少髮鄭曰髮爲血所生一陰入于下而未上行故其人爲寡髮按虞氏作宣非項氏安世以宣髮爲肺之風白眼爲肝之風因人之病出于風者爲多

爲廣顙

虞氏翻曰變至三坤爲廣四動成乾爲顙在頭口上故爲廣顙與震的顙同義震一陽故爲的顙巽變乾二陽爲廣顙按虞氏以六畫釋此訣廣顙二陽也鄭曰陽氣獨上感故廣顙

爲多白眼

虞氏翻曰爲白離目上向則白眼見故多白眼按虞氏此說亦以六畫釋之重在離目上向四字然中爻雖互離今僅言其于人也未言其究也是尚未至上向之時也不如用吳氏白爲陽黑爲陰爲當因離之正位在二爻今二爻爲陽故爲白鄭曰陽白陰黑離之黑在中爲目之正巽則二白在上一黑在下故爲多白眼

爲近利市三倍

虞氏翻曰變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故其究爲躁卦八卦諸爻唯

震巽變耳項氏安世曰市人之謀利者亦巽入而人不知也按此章卦象皆三畫卦也虞氏多以六畫卦釋之此釋尤覺舍近取遠於義爲迂鄭曰後天離居正南巽居東南近離離爲日中之市其數三爲利市三倍巽入而貪佞牟二陽故爲近利市三倍

其究爲躁卦

虞氏翻曰變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁虞氏此釋不能如震之其究爲健之的當且其究其躁卦不能與上句近利市三倍相混其究者巽卦之自始而終也包括巽之再索三索言也爲近利市三倍巽之正位也由一索而巽言也鄭曰震爲決躁巽錯卽震其究長而上之復必爲躁卦也

荀九家有爲楊爲鸛

坎爲水

宋氏衷曰坎陽在中內光明有似於水吳氏澄曰水者坎之本象羲皇
畫☵以象水上下二陰象土之凹中陽象水之流于凹中鄭曰坎一陽
內明爲水本宋氏說

爲溝瀆

虞氏翻曰以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也鄭曰物陷則汙小者爲溝
大者爲瀆

爲隱伏

虞氏翻曰陽藏坤中故爲隱伏也按虞氏此說可證先後天卦位之理
鄭曰水由地中行爲隱伏

爲矯揉

宋氏衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲揉水流有曲直故爲矯揉鄭曰
矯直使曲揉曲使直陽欲直而陰欲曲有水流曲直之象故爲矯揉本

氏說也按凡器之矯揉先炙以火後以水定之火者中之一陽水者上下二陰也

爲弓輪

虞氏翻曰可矯揉故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象輪故弓輪也輪姚氏信作倫非鄭曰水激射如弓運轉如輪二物中勁皆矯揉而成故爲弓輪按坎爲月虞氏以月盈虛釋此頗合三日暮震象出庚上弦月似弓十五日乾象盈甲月望也

其於人也爲加憂

虞氏翻曰兩陰失心爲多眚故加憂鄭曰陷而成險心危慮深於人爲加憂

爲心病

虞氏翻曰爲勞而加憂故心病亦以坎爲心坎二折坤爲心病按虞氏

釋加憂與心病皆指二爻變言也變則心塞而不靈故憂病象鄭曰中
滿而不虛靈爲心病

爲耳痛

孔疏坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛鄭曰坎爲耳耳以虛爲體一畫實
之中故耳痛

爲血卦

孔疏人之有血猶地有水赤血色也是連下爲赤同句讀鄭曰坎在天
地爲水在人身爲血固天地之血脈也鄭以爲血讀卦連下爲赤非

爲赤

李氏鼎祚曰十一月一陽爻生在坎陽氣初生于黃泉其色赤也鄭曰
得乾中畫亦分乾之赤色但不大耳故爲赤亦由血卦之色相承而言
也鄭說赤與血相承未始无理惟卦爲赤非見離卦自明

其于馬也為美脊

宋氏衷曰陽在中央馬脊之象也按以下至為曳均喻馬然遠取諸物亦可近取諸身也鄭曰剛在中而兩陰旁分故于馬為美脊

為亟心

崔氏憬曰取其內陽剛動故為亟心也亟荀氏爽作極謂中也於馬無所取義非是鄭曰剛在內而躁故亟心

為下首

荀氏爽曰水之流首卑下也按荀氏此說僅以坎為水解而不以馬解亦非曰美脊馬之脊也曰亟心馬之心也曰下首馬之首也下薄蹄與曳亦皆言馬也鄭曰柔在上故首垂不昂

為薄蹄

九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故為薄蹄也

按馬蹄甲厚則不能行畜馬者去其蹄甲之厚乃能行猶人之去手足之爪便于行事也故爲薄蹄鄭曰柔在下故蹄薄不厚

爲曳

宋氏衷曰水摩地而行故曳孔疏乾震坎皆以馬喻乾至健震至動坎至行故皆可以馬喻坤則順艮則止巽亦順離文明而柔兌柔說故不以馬爲喻也惟坤利牝馬取其行不取其健故曰牝也坎亦取其行不取其健皆外柔故爲下首薄蹄曳也鄭曰陷而失健足行无力爲曳

其于輿也爲多眚

虞氏翻曰眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲多眚也王氏廙曰眚病也鄭曰行險而勞卦象上下皆缺口故其于輿爲多眚

爲通

虞氏翻曰水流瀆故通也吳氏澄曰一陽貫于二陰之中也鄭曰上下

皆虛流而不滯故通

為月

鄭氏玄曰月陰象也虞氏翻曰坤為夜以坎陽光坤故為月也按坎之月與離之日相對鄭曰水之精為月

為盜

虞氏翻曰水行潛竊故為盜也鄭曰陽剛伏陰中而能陷人為盜

其於木也為堅多心

虞氏翻曰陽剛在中故堅多心棘棗屬也鄭曰陽剛在中故于木為堅多心木虞氏說按水生木水之生木也從木心生故木心有輪如水紋木經一歲則生一輪生心堅之至也

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺蔾為桎梏

離為火

崔氏憬曰取卦陽在外象火之外照也邵子曰火內暗而外明故離陽在外水外暗而內明故坎陽在內鄭曰離麗也麗木而生爲火

爲日

荀氏爽曰陽外光也孔疏曰是火精鄭曰火之精麗乎天爲日

爲電

鄭氏玄曰取火明也久明似日暫明似電也孔疏電火類鄭曰火之光麗於雲爲電

爲中女

荀氏爽曰柔在中也鄭曰再索而得女爲中女

爲甲冑

虞氏翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲冑冑兜鍪也

按虞氏之說以離之初爻言也孔疏甲冑取剛在外鄭曰剛在外則外

堅故爲甲冑

爲戈兵

虞氏翻曰乾爲金離火斷乾燥而煉之故爲戈兵也孔疏戈兵取以剛

自衛鄭曰火上炎則上銳爲戈兵

其於人也爲大腹

虞氏翻曰象日常滿如妊身婦故爲大腹乾爲大也孔疏大腹懷陰氣

也鄭曰小空虛故大腹

爲乾卦

乾音干董作幹卦鄭氏玄曰乾當爲幹陽在外能幹正也虞氏翻曰火

日熬燥物爲乾卦也孔疏乾卦取其日所烜也鄭曰火性燥爲乾也按

乾與乾蓋相同離之後天即乾之先天中爻變猶坤之陰疑于陽必戰

坎爲血卦即坤之其血玄黃也此則陽疑于陰即爲乾卦乾金燥故爲

乾卦坎爲水血之象離爲日爲火日柔火烈乾之象

爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜

鄭氏玄曰皆骨在外虞氏翻曰此五者皆取外剛內柔也孔疏皆取剛在外鄭曰外剛內柔象乎介蟲離得坤中之黃其物介而有黃者爲鼈爲蟹形銳卷麗且圓轉而上尖爲蠃內虛含明爲蚌文明含智爲龜按鄭說釋象頗合然意有未盡離日中爲市此五者市中之數見物也且蚌龜古時可作貨幣亦市中需要之物也此皆水族而龜爲玄武宜屬坎今屬離取月之對爲日也

其于木也爲科上槁

朱氏震曰陰在內則空中木中空則上科槁也鄭氏玄曰科上者陰在內爲疾虞氏翻曰巽木在離中體大過死巽蟲食心故折也蠹魚食口木故上槁或以離火燒巽故折上槁按虞氏以科爲折孔疏科空也陰

在內爲空木既空中者上必枯槁也吳氏澄曰槁枯木木生則柔脆死

則堅剛鄭曰木之中空者上必槁火燥炎上之象

荀九家有爲牝牛

艮爲山

宋氏衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積于下木生于上山

之象也吳氏澄曰艮之下二陰地也上一陽隆起山也鄭曰一陽高出

于二陰之上而止其所爲山

爲徑路

鄭氏玄曰田間之道曰徑路艮爲之者取山間鹿兔之蹊王氏廙曰物

始故爲徑路虞氏翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故

爲徑路也鄭曰一陽塞于外不通大塗與震相反爲徑路

爲小石

春秋說題辭曰用易艮爲山爲小石石陰中之陽陽中之陰陰精輔陽故山含石石之爲言託也託立法也陸氏績曰艮剛卦之小爲小石者也鄭曰堅而止于小山下爲小石

爲門闕

虞氏翻曰乾爲門艮陽在門外故爲門闕兩小山闕之象也鄭曰上實相連下實雙峙而虛故爲門闕

爲果蓏

馬氏融曰果桃李之屬蓏瓜瓠之屬宋氏衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也項氏安世曰震爲旉爲蕃鮮草木之始也艮爲果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故于艮之象爲切鄭曰得乾之上爻然則在上爲果蓏按成言乎艮果蓏物之成者也一陽在上乾象也其形圓故似如斑艮如果

爲閽寺

宋氏衷曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也鄭曰禁止人之出入者爲閽寺

爲指

鄭氏玄作小指亦通然艮爲手指止于手亦小象也小指艮爲少男也

虞氏翻曰艮手多節故爲指鄭曰人能止物在指

爲狗

虞氏翻曰指謂信制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤按虞說非謂信制物已包括指中何必另立一象至上已爲狗象之與上重出者甚多故下兌羊虞氏必改羔也艮之爲狗與兌之爲羊相對也虞氏喜改字亦是一病鄭曰畜能守故爲狗

爲鼠

虞氏翻曰似狗而小而坎穴中故爲鼠晉九四是也按虞氏上以狗爲

拘此則曰似狗而小何也鄭曰其剛在上如鼠剛在齒也

爲黔喙之屬

馬氏融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也鄭氏玄曰

黜喙謂虎豹之屬貪冒之類取其爲山獸鄭曰黔黑色爲鳥喙之黑色

者其類不一按黔不可作黑色解黔同黜黜鉗也喙如黔獸之虎豹鳥

之鷹鸇皆屬之喙如黔猶山之有石也

其於木也爲堅多節

虞氏翻本无堅字謂陽剛在外故多節松柏之屬鄭曰陽在上剛而不

中故于木爲堅多節按木之堅多節者因木不生于平地而生山陵巖

石之間屈而不伸故堅多節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐

兌爲澤

宋氏衷曰陰在上令下溼故爲澤也虞氏翻曰坎水半見故爲澤鄭曰坎水上入而下不洩爲澤

爲巫

虞氏翻曰乾爲神兌爲通與神通氣女故爲巫孔疏爲巫取口舌之官也張氏栻曰巫以言語而悅神又以悅人鄭曰以歌悅神爲巫按巫者女之賤業也且以口舌說人亦兌象也

爲口舌

虞氏翻曰兌爲震聲故爲口舌孔疏口舌取西方于五事爲言也張氏栻曰口舌以言而悅人以食而悅己鄭曰以言悅人者爲口舌兌爲口爲悅也

爲毀折

虞氏翻曰二折震足故爲毁折孔疏秋物成熟稾稈之屬則毁折果蓏之屬則附決鄭曰兌爲正秋八月萬木彫落其象上缺故爲毁折按兌金上缺與乾金異因毁折而成兌故乾之九三曰惕曰厲乾之上九曰亢皆有毁折象

爲附決

虞氏翻曰乾體未圜故附決也孔疏見上張子曰內實而外附必決朱氏震曰附者兌反艮也決者兌也陰盛陽微則陽附陰陽盛陰微則陰決陽剝一陽五陰夬一陰五陽故曰剛決柔鄭曰柔附剛爲附決按附者物之附于地也秋孰時物之直者故毁折物之垂者故附決

其于地也爲剛鹵

虞氏翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹朱氏仰之曰取金之剛不生也剛鹵之地不生物故爲剛鹵者也鄭曰流水甘而止水鹹兌澤止

水凝而至堅爲剛鹵按海濱澤畔之地不生草木剛鹵象也時至秋萬
物成孰毀折附決地无萬物亦剛鹵象也

爲妾

虞氏翻曰三少女位賤故爲妾孔疏妾少女從姊爲娣鄭云從嫡爲妾

爲羊

鄭氏玄羊作陽曰陽女使此陽謂養无家女行賃炊爨今時有之賤于
妾也此據朱氏震引鄭說陽女使此據項氏安世引鄭說而王氏應麟
鄭注則曰兑爲羊其畜好剛鹵當以王氏所引爲正爲羊之象解者支
離百出若以羊爲女使則歸妹士刲羊不知當何解也虞氏翻曰羔女
使皆取位賤故爲羔舊讀以震駹爲龍艮拘爲狗兑羔爲羊皆已見上
此爲再出非孔子意也震已爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主
祭祀故詳舉之三女皆言長中幼明女子各當外成故別見之此其大

例也按虞氏以再出者改竄之曰舊讀是當時舊讀較虞氏爲古似當以舊讀爲宜男與子古无別虞氏以長子三女再出曲爲解釋致此章之言象取其可見者之物在孔子表而出之何嘗訂定備數如乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兌澤皆再出也乾君離日乾馬坤牛兌口亦皆再出也宗虞易者无以辨每曰乾天坤地本象也然本象兩字出于胡氏煦之附會宗漢者必排胡而本象兩字必桼爲圭臬何也說易不可分漢宋求其當而已卽田夫野老之言有裨于經者亦當取之何斷斷於漢宋也項氏安世曰羊虞氏作羔鄭氏作羊皆訓爲女使然則妾也少女也皆女之末者也凡兌之象皆屬末口舌者行之末妾婢者女之末也按項氏之說亦不過曲解羔羊兩字爲婢妾而已鄭曰外說内很爲羊此象羊字不如仍從兌爲羊之爲得也

荀九家有爲常爲輔頰

右第十一章　此節所言之象莫不與卦爻相符卦不得求諸爻爻不得求諸位位不得求諸互互不得求諸錯綜錯綜不得求諸大象可也乾言馬震坎亦言馬震坎者乾之一索再索也即因位而生象也若置此不講何由知象更有先後天之交互或爻辰或五行或干支或節候此又不可不知者也蓋天地之間惟人與萬物而已艮无人象然徑路人之所履也門闕閽寺人之所處也蓋天地之間皆物也物有植有動言植者諸卦中乾爲木果震爲旉爲蒼筤竹爲萑葦其于稼也爲反生爲蕃鮮巽爲木坎其于木也爲堅多心離其於木也爲科上槁艮爲果蓏其于木也爲堅多節坤兌二卦雖未明言木而明明有木在焉坤爲柄柄者木植于地之形也兌爲毀折爲附決皆言木之成熟之時也卦皆言動物惟巽无之然巽爲風風者蟲之所自出也故山風爲蠱八卦中有卦字者巽之躁卦坎之血卦離之乾卦是也此卦字由先後天而

來故孔子不處下諸卦中言究者僅震巽二卦因長男長女皆在一索其究竟皆可再索三索者也或謂諸象求之於經不盡合若融得成象之理求之于經无不相合也諸家言象最繁者爲朱氏震漢上易傳如端木國瑚周易指他釋頗詳此章獨略其可據者有李氏鼎祚周易集解孔氏穎達疏項氏安世周易玩辭吳氏澄易纂言近人郞氏本玉讀易輯要擷取諸家之說薈萃而觀頗便初學故全錄之附以案語正其疑誤者而已

序卦傳

序卦上下兩篇上經爲一篇下經爲一篇孔疏韓康伯云序卦之所明非易之蘊也蓋因卦之次托象以明義不取深縕之義故云非易之縕故以取其人理也今驗六十四卦二二相偶非覆卽變覆者表裏視之遂成兩卦變者反覆唯成一卦則變以對之按覆卽綜變卽錯六十四

四卦錯者八綜者五十有六序者爲六十四卦之次序可以按其序知
人事之遭變焉
有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯
者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養
也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆故
受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故
受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受之以
泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人
與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大
而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故
受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可
觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟

合而已故受之以賁賁者飾也致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝
也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也
不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷
必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然
後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有
所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其
所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯
故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者
必反于家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難
故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所

失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以決決者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫如鼎故受之以鼎主器者莫如長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹歸其所得者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

漢儒言卦理莫不由序卦之說引而伸之觸類而長之者也或疑序卦

不言乾坤不思此文開始卽曰有天地天地卽乾坤也然後有萬物卽陰陽之變化由乾坤生出六十二卦也讀者神而明之一部周易二語包括殆盡矣

雜卦傳

雜卦皆言中爻非言卦變也全文爲有韻之文韓康伯曰雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之意或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多

故也觀寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

雜卦傳所繫者雖數字然全卦之理數象三者包括殆盡如比樂師憂坎爲憂象比師二卦均有坎何以一爲樂一爲憂此辨是與非非知中爻不可比卦中爻有艮艮止也止其憂則樂矣師卦中爻有震震動也動則出險惟上坤中爻亦爲坤坤土也厚能載物非木所能害險仍不能出也故爲憂以下諸卦類推之可也雜卦中最難解者爲兌見巽伏震起艮止四者此之謂四巡言先天之位兌見矣震起矣至後天之位巽即兌位故曰伏其義以巽伏于兌位也其中爻明明有兌在焉艮即震位艮爲後天最終之數故曰止其義以艮止于震位也其中爻明明有震在焉兌見者兌之中爻爲離離爲目故見也震起者震之中爻爲

坎坎陷也下互艮艮止也陷而有止而兩震動之故起也如咸速也人

每以速爲疑咸者人心之相感感應最速故咸之九三曰憧憧往來即

速也至大過以下中爻不備蓋此雜卦而互體又其最雜者也大過姤

夬三卦皆互乾頤互坤歸妹與未濟皆互坎離自乾坤始而坎離終與

上下兩經无異歸妹女之終也後天卦位終于兌兌宮終于歸妹兌少

女也爲六十四卦之終又爲歸魂之終故曰女之終未濟男之窮也未

濟在下經之末卦雖窮其道猶未窮也上九變而爲震震者先天之離

位離者先天之乾位今未濟上卦離本窮也然震之長子代父主器即

序卦物不可窮也之旨

周易易解卷十終